

اشتكت هند زوجة أبي سفيان لرسول الله ﷺ من بخل زوجها فقال لها:
خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ووليك.

ومثال آخر، هب أن ضيفا بمنزلك ورفضت أن تكرمه، وانتهاز فرصة بعدك عن
المكان الذي يجلس فيه ثم تناول شيئا وأكله. لا يكون تعديا عليك ما لم يكن
داخلًا في محرم آخر، وبعد ذلك يترك الحق لولي الأمر تنظيم هذه الأمور حتى لا
تصير المسائل إلى القوضى.

وقوله الحق: «فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» يدعونا
إلى اليقظة حتى لا يخدعنا أحد ويدعى الإيمان وهو يريد الانتقام. ويجب أن
نتمثل قول الشاعر.

إن عادت العقرب عدنا لها

وكانت النمل لها حاضرة

ويختتم الحق الآية الكريمة بقوله: «رائقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين» أي لا
تظنوا أن الله ملككم فيهم شيئاً، بل أنتم وهم مملوكون جميعاً لله. ويقول الحق من
بعد ذلك:

﴿وَاتَّقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
وَاحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

وهذه الآية جاءت بعد آيات القتال، ومعناها: أعدوا أنفسكم للقتال في سبيل
الله.

وقوله الحق: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» تقتضي منا أن نعرف أن كلمة

«تهلكة» على وزن تَفْعَلُ ولا نظير لها في اللغة العربية إلا هذا اللفظ، لا يوجد على وزن تَفْعَلُ في اللغة العربية سوى كلمة «تهلكة»، والتهلكة هي الهلاك، والهلاك هو خروج الشيء عن حال إصلاحه بحيث لا يُدرى أين يذهب، ومثال ذلك هلاك الإنسان يكون بخروج روحه. والحق يقول:

﴿لَيْهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ...﴾ (٤٧) [الأنفال]

فالهلاك ضد الحياة، وعلى الإنسان أن يعرف أن الحياة ليست هي الحس والحركة التي نراها، إنما حياة كل شيء بحسب معين فحياة الحيوان لها قانونها، وحياة النبات لها قانونها، وحياة الجماد لها قانونها، بلليل أن الحق سبحانه وتعالى جعل «يهلك» أمام «يحيى» وهو سبحانه القائل:

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ...﴾ (٨٨) [القصص]

فلستنا نحن فقط الذين يهلكون، ولا الحيوانات، ولا النباتات وإنما كل شيء بما فيه الجماد، كأن الجماد يهلك مثلنا، ومادام يهلك فله حياة ولكن ليست مثل حياتنا، وإنما حياة بقانونه هو، فكل شيء مخلوق لمهمة يؤديها، فهذه هي حياته.

وقوله الحق: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» يكشف لنا بعض من روائع الأداء البياني في القرآن، ففي الجملة الواحدة تعطيك الشيء ومقابل الشيء وهذا أمر لا يجده في أساليب البشر؛ فالحق في هذه الآية يقول لنا: «أنفقوا في سبيل الله» أي أنفقوا في الجهاد، كما يقول بعدها: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» لماذا؟ لأن الإنفاق هو إخراج المال إلى الغير الذي يؤدي لك مهمة تفيد في الإعداد لسبيل الله، كصناعة الأسلحة أو الإمدادات التموينية، أو تجهيز مبانٍ وحصون، هذه أرجه إنفاق المال.

والحق يقول: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة». وكلمة «ألقى» تفيد أن هناك شيئاً عالياً وشيئاً أسفلاً منه، فكان الله يقول: لا تلقوا بأنفسكم إلى التهلكة، وهل سيلقى الواحد منا نفسه إلى التهلكة، أو أن يلقى نفسه في التهلكة بين عدوه؟ لا، إن اليد المغلولّة عن الإنفاق في سبيل الله هي التي تلقى بصاحبها إلى التهلكة؛ لأنه إن امتنع عن ذلك اجتراً العدو عليه، ومادام العدو قد اجتراً على المؤمنين فسوف يفتنهم في دينهم، وإذا فتنهم في دينهم فقد هلكوا. إذن فالاستعداد للحرب ألقى للحرب، وعندما يراك العدو قوياً فهو يهابك ويتراجع عن قتالك.

والحق سبحانه كما يريد منا في تشريع القتال أن نقاتل - يأمرنا أن نزن أمر القتال وزناً دقيقاً بحسب، فلا تأخذنا الأريحية الكاذبة ولا الحمية الوعناء، فيكون المعنى: ولا تقبلوا على القتال إلا إن كان غالب الظن أنكم ستنتصرون، فعزم الإقدام قد يطلب منك أن تقيس الأمور بدقة، فالشجاعة قد تقتضي منك أن تحجم وتمتنع عن القتال في بعض الأحيان، لتنتصر من بعد ذلك ساعة يكمل الإعداد له.

والمعنى الأول يجعلك تنفق في سبيل الله ولا تلقى بيدك إلى التهلكة بترك القتال. والمعنى الثاني أي لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بأن تقبلوا على القتال بلا داع أو بلا إعداد كاف. إن الحق يريد من المؤمنين أن يزنوا المسائل وزناً يجعلهم لا يتركوا الجهاد فيهلكوا؛ لأن خصمهم سيجتري عليهم، ولا يحجبهم في أن يلحقوا بأيديهم إلى القتال لمجرد الرغبة في القتال دون الاستعداد له. وهذا هو الحزم الإيماني، إنها جملة واحدة أعطتنا عدة معان.

ويذيل الحق الآية الكريمة بقوله: «احسنوا إن الله يحب المحسنين» الحق يقول: «واحسنوا». والإحسان كما علمنا رسول الله ﷺ: «أن تعبد الله - أي تطيع أوامره - كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك»^(١).

مشكلة الناس هذه الأيام أنهم ينشبهون بـ «فرانه يراك»، فعملوا الدوائر التليفزيونية المغلفة في المحلات الكبرى حتى تتم مراقبة سير العمل في أرجاء المحل، هذه فعل البشر. لكن انظر إلى تسامى الإيمان، إنه يأمرك أنت أن ترى الله،

فلا تؤد العمل أداء شكلياً يرفع عنك العتب ، بل عليك أن تؤدى العمل بقصد الإحسان في العمل .

والإحسان في كل شيء هو إتقانه إتقاناً بحيث يصنع الإنسان لغيره ما يجب أن يصنعه غيره له ، ولو تعامل الناس على هذا الأساس لامتازت كل الصناعات ، لكن إذا ساد الغش فأنت تغش غيرك ، وغيرك يغشك ، وبعد ذلك كلنا نجار بالشكرى ، وعلينا إذن أن نحسن في كل شيء : مثلاً نحسن في الإتفاق ، ولن نحسن في الإتفاق إلا إذا أحسننا في الكدح الذي يأتي بشجرة ما نتفق ؛ لأن الكدح ثمرته مال ، ولا إتفاق إلا بمال ، فتخرج من عائد كدحك لتصرفه في المناسب من الأمور .

ودائرة الإحسان لا تقتصر على القتال فقط ، فالأمر هنا عام ، ولا تعتقد أنه أمر في زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم جزئية من جزئيات الحياة ، إنما كل زاوية من زوايا الدين جاءت لتخدم كل جزئيات الحياة ، فالإحسان إذا كان بالمال فهذا يتضمن أن يحسن الإنسان الحركة في الأرض ، ويعمل عملاً يكفيه ويكفى من يمول ، ثم يفيض لديه ما يحسن به .

إذا لم يتوافر المال ، فعليك أن تحسن بجاهك وتشفع لغيرك ، والجاه قد قرره الإسلام أي جعل له قيمة ، فعل صاحب الجاه أن يشفع بجاهه ليساعد أصحاب الحقوق في الحصول على حقوقهم ، وعلى الوجه أيضاً أن يأخذ الضعيف في جواره ويحميه من عسف وظلم القوي ، وعليه بجاهه أن يقيم العدل في البيئة التي يعيش فيها .

والوجاهة تعني أن يكون للإنسان احترام أو وزن أو تقدير ، وهذه الأشياء لها مسببات في إحسان الشخص ، لا يأخذها بلا سبب ، إنما سبقها عمل جعل له وجاهة عند الناس . فالتناس في العادة لا يحترمون إلا من يكون له لون من الفضل عليهم ، فكأنه احترام مدفوع الشئ ، وليس احتراماً مجانياً . وقد يكون الإحسان بالعلم ، أو بفضل القوة ، بإعانة الضعيف . أو بإكساب الخبرة للآخرين . أو بتفريع كربة عن مسلم .

إذن وجوه الإحسان في الأشياء كثيرة، وكلها تخدم قضية الإيمان. وعندما يرى الكافر المؤمنين وكل واحد منهم يحسن عمله فإن ذلك يغريه بالإيمان. وإذا سألنا: ما الذي زهد دنيانا المعاصرة في ديننا؟ فسوف نجد أن العالم ينظر إلى دين الله من خلال حركة المسلمين. وهي حركة غير إسلامية في غالبيتها. صحيح أن بعضاً من عقلاء الغرب وفلاسفته لا يأخذون الدين من حركة المسلمين، وهذا منتهى العدالة منهم لأنه ربما كان بعض المسلمين غير ملتزم بدينه، فلا يأخذ أحد الإسلام منه لمجرد أنه مسلم.

وأتباع الديانات الأخرى يعرفون أن هناك أفعالا جرمها دينهم. ومادام هناك أفعال جرمها الدين ومن لها عقوبة فذلك دليل على أنها قد تقع، فانت عندما ترى شخصاً يتسبب إلى الإسلام ويسرق، هل تقول: إن المسلمين لصرون لا، إن عليك أن تنظر إلى تشريعات الإسلام هل جرمت السارق أو لم تجرمه؟ فلا يقولن أحد: انظر إلى حال المسلمين. ولكن لتنظر إلى قوانين الإسلام، لأن الله قدر على البشر أن يقوموا بالأفعال حسنها وسيئها، ولذلك أناب على العمل الصالح وعاقب على العمل السيئ.

والعقلاء والمفكرون يأخذون الدين من مبادئ الدين نفسه، ولا يأخذونه من سلوك الناس، فقد يجوز أن تقع عين المراقب على مخالف في مسألة يحرمها الدين. فلا تأخذ الفعل الخاطئ على أنه الإسلام، وإنما خله على أنه خارج على الإسلام.

وساعة يرانا العالم مسحنيين في كل شيء فنحن نعطيهم الأسوة التي كان عليها آجدادنا، وجعلت الإسلام يمتد ذلك المد الخرافي الأسطوري حتى وصل في نصف قرن إلى آخر الدنيا في الشرق، وإلى آخرها في الغرب، وبعد ذلك ينحسر سياسياً عن الأرض، ولكن يظل كدين، وبقي من الإسلام هذا النظام الذي يجذب له الناس. إن الإسلام له مناعة في خميرته الذاتية إنه يحمل مقومات بقاءه وصلاحيته، وهو الذي يجذب غير المسلمين له فيؤمنون به، وليس المسلمون هم الذين يجذبون الناس للإسلام.

ولذلك أقول: لو أن التمثيل السياسي للأمم الإسلامية في البلاد غير الإسلامية

للتحضرة قد أخذ بمبادئ الإسلام لكان أسوة حسنة ، وانظر إلى عاصمة واحدة من عواصم الدول الغربية فمد فيها أكثر من ثلاث رستين سفارة إسلامية ، وكل سفارة يعمل فيها جهاز يزيد على العشرين ، هب أن هؤلاء كانوا أسوة إسلامية في السلوك والمعاملات في عاصمة غير إسلامية ، حيثئذ يجد أهل ذلك البلد جالية إسلامية ملتزمة ولم تفتنهم رخارف الدنيا : لا يشربون الخمر ، ولا يراقصون ، ولا يترددون على الأماكن السيئة السمعة ، ولا تسيرج نساءهم ، بالله ألا بلغت النظر سلوك هؤلاء ؟

لكن ما يحدث - للأسف - هو أن أهل الغرب - على باطلهم - غلبوا بنى الإسلام - على حقهم - وأخذوهم إلى تحللهم ، وهذا الانبعاث الأعمى يجعل الغربيين يقولون : لو كان في الإعلام مناعة لحفظ أبنائهم من الوقوع فيما وقعنا فيه . إذن الإحسان من المسلمين أكبر دعاية ودعوة إلى دين الإسلام . إن الحق يقول : « إن الله يحب المحسنين » والحب كما نعرفه هو ميل قلب المحب إلى المحبوب ، وذلك الأمر يكون بالنسبة للبشر ، لكن بالنسبة للحق هو تودد الخالق بالرحمة والكرامة على المخلوق ، والحق سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يكونوا على خلقه ، فكما أن الله أحسن كل شيء خلقه « الذي أحسن كل شيء خلقه » يريد من عباده وقد تفضل عليهم بالعقل المفكر فيخطط ، وبالطاقات فيبسط التفكير إلى عمل يريد الحق منا أن يكون رافداً في كل عمل أن نحسنه ، حتى نكون متخلطين بأخلاق الله ، فتشيع كلمة « الله » هذا اللفظ الكريم الذي يستقبل به الإنسان كل جميل في أي صفة ، فيقول : « الله » .

إذن تشيع كلمة « الله » نعمة في الوجود تعليقاً على كل شيء حسن ، حتى الذي لا يؤمن بذلك الإله يقول أيضاً : « الله » ، كان القطرة التي فطر الله الناس عليها تنطق بأن كل حسن يجب أن يُنسب إلى الله سواء كان الله هو الذي فعل مباشرة كالأسباب والكونيات والنواميس ، أو خلق الذي فعل الحسن ، فكل الأمور تؤول إلى الله .

ولو علم الدين لا يحسنون أعمالهم بماذا يحرمون الوجود لتحسروا على أنفسهم ،

وليستهم يحرمون الوجود من كلمة «الله»، ولكنهم يجعلون مكان «الله» كلمة خبيثة فيشبعون القبح في الوجود، وحين يشبع القبح في الوجود يكون الإنسان في عمومته هو الخامس.

فَقُولِ اللَّهُ: «إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ» تَشْجِيعٌ لِكُلِّ مَنْ يَلِي عَمَلًا أَنْ يَحْسَنَهُ لِيَكُونَ عَلَى أَخْلَاقِ اللَّهِ. وَبَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ الْحَقُّ:

وَأَنِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْزِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا
أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا
أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ
يَجِدْ قِصْيَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ
كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٦٦﴾

والنسق القرآني نسق عجيب، فأنتم تذكرون أنه تكلم عن الصيام. ورمضان يأتي قبل اشهر الحج، فكان طبيعياً أن يتكلم عن الحج بعد أن تكلم عن رمضان وعن الأهلة وعن جعل الأهلة مواقيت للناس والحج كما أن هناك شيئاً آخر يستدعي أن يتكلم في الحج وهو الكلام عن القتال في الأشهر الحرم، وعن البيت الحرام فقد قال سبحانه:

﴿وَلَا تُقْسِلُوهُمْ عَدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقْتَلُوا فِيهِ﴾

(من الآية ١٩١ سورة البقرة)

إذن فالكلام عن الحج يأتي في سياقه الطبيعي . وحين يقول الله : « وأتموا الحج والعمرة لله » نفهم منه أن الأمر بإتمام الشيء لا يكون إلا إذا جاء الأمر بفرضي هذا الفعل . فكأنك بدأت في العمل بعد التشريع به ، ويريد منك سبحانه ألا تحج فقط ، ولكن يريد منك أن تنمه وتجعله تاماً مستوفياً لكل مطلوبات المشرع له .

وساعة يقول الحق : « وأتموا الحج والعمرة » لفتائل أن يقول : إن الحج شيء والعمرة شيء آخر ، بدليل عطفها عليه . والعطف يقتضي المغايرة كما يقتضي المشاركة ، فإن وجدت مشاركة ولم توجد مغايرة فلا يصح العطف ، بل لابد أن يوجد مشاركة ومغايرة . والمشاركة بين الحج والعمرة أن كليهما نسك وعبداء ، وأما المغايرة فهي أن للحج زمناً مخصوصاً ويشترط فيه الوقوف بعرفة ، وأما العمرة فلا زمن لها ولا وقفة فيها بعرفة .

ولكن الحق سبحانه وتعالى يقول في مشروعية الحج :

﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾

(من الآية ٩٧ سورة آل عمران)

ولم يأت في تلك الآية بذكر العمرة ، ومنها نعرف أن الحج شيء والعمرة شيء آخر ، والمفروض علينا هو الحج . ولذلك أقول دائماً لابد لنا أن نأخذ القرآن جملة واحدة ، ونأتي بكل الآيات التي تتعلق بالموضوع لفهم المقصود تماماً ، فحين يقول الحق في قرآنه أيضاً : « وأتموا الحج والعمرة لله » نعرف من ذلك أن العمرة غير الحج ، وحين نقرأ قول الله في سورة براءة :

﴿وَأَذِّنْ مِن آفَةِ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ﴾

(من الآية ٣ سورة التوبة)

نعرف أن هناك حجاً أكبر، وحجاً ثانياً كبيراً . ولذلك فآية «ولله على الناس حج البيت» جاءت بالبيت المحرم، وهو القدر المشترك في الحج والعمرة . ونعرف أن الحج الأكبر هو الحج الذي يقف فيه المسلم بعرفة؛ لأن الرسول ﷺ قال: «الحج عرفة»^(١) . وهو الحج الأكبر؛ لأن الحشد على عرفة يكون كبيراً، وهو يأتي في زمن مخصوص ويُشترط فيه الوقوف بعرفة.

إذن قوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت» الحج هو القصد إلى مُعَظَم وهو «حج البيت»، أما العمرة فهي الحج الكبير وزمانها شائع في كل السنة، والقاصدون للبيت يتوزعون على العام كله . وذلك قد ثبت بالتشريع بقوله سبحانه: «ولله على الناس حج البيت». وما دام جاء بالأمر المشترك في قوله: حج البيت فهو يريد الحج الأكبر والحج الكبير.

والحق سبحانه وتعالى يخاطب عباده ويعلم أن بعض الناس سيقبلون على العبادات إقبالاً شكلياً، وقد يقبلون على العبادة لأغراض أخرى غير العبادة، فكان لا بد أن يبين القصد من الحج والعمرة، وأن المطلوب هو إتمامهما، ولا بد أن يكون القصد لله لا لشيء آخر، لا ليقال «الحاج فلان»، أو ليشترى سلعة رخيصة ويبيعها بأعلى من ثمنها بعد عودته .

ونحن نعلم أن الحج هو العبادة الوحيدة التي يستمر اقترانها بفاعلها، فمثلاً لا يقال: «المصلي فلان» ولا «الزكي فلان»، فإن كان الحاج حريصاً على هذا اللقب، وهو دالعه من وراد، عبادته فلا بد ألا يخرج بعبادته عن غرضها المشروعة من أجله، إن الحق يقول: «واتموا الحج والعمرة لله» . وكلمة «لله» تخدمنا في قضايا متعددة، فما هي هذه القضايا؟

إن المسلم عندما يريد أن يحج لله فلا يصح أن يحج إلا بما شرع الله وسائله . كثير من الناس حين يسمعون الحديث الشريف .

(١) رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه .

«من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه»^(١)

يعتقدون أن الإنسان له أن يرتكب ما يشاء من معاص ومظالم، ثم يظن أن حجة واحدة تُسقط عنه كل ذنوبه، تقول لهؤلاء: أولاً: لا بد أن تكون الحجة لله

وثانياً: أن تكون من مال حلال، ومادامت لله ومن مال حلال فلا بد أن نعرف ماهي الذنوب التي تسقط عنه بعد الحج، فليست كل الذنوب تسقط، وإنما الذنوب المتعلقة بالله سبحانه وتعالى؛ لأن الذنوب المتعلقة بالله أنت لم تظلم الله به، لكن ظلمت نفسك، ولكن الذنوب المتعلقة بالبشر فيه إساءة لهم أو انتقاص من حقوقهم، وبالتالي فإن ظلم العباد لا يسقط إلا يرد حقوق العباد.

ونعرف أن العمرة هي قصد البيت الحرام في مطلق زمان من العام، والحج قصد البيت في خصوص زمان من العام، ويقول بعض العلماء: إن هذا تكليف وذلك تكليف، فهل يجوز أداؤهما معاً، أم كل تكليف يؤدي بمعزل عن الآخر؟

وبعضهم تناول ملحظيات الفضل والحسن، فالذي يقول: إن الأفراد بالحج أحسن، فذلك لأنه خص كل نسك بسفرة، والذي يقول: يؤديهما معاً ويحرم بالحج والعمرة معاً بإحرام واحد، فيذهب أولاً ويأتي بنسك العمرة، ثم يظل على إحرامه إلى أن يخرج إلى الحج، وفي هذه الحالة يكون قد قرن الأمرين معاً؛ أي أداهما بإحرام واحد وهذا ما يفضل به بعض العلماء؛ لأن الله علم أن العبد قد أدى تسكين بإحرام واحد، وهناك إنسان منتمتع أي يؤدي العمرة، ثم يتحلل منها، وبعد ذلك يأتي قبل الحج ليحرم بالحج، وهذا اسمه التمتع، وهو منتمتع لأنه تحلل من الإحرام، ومن العلماء من يقول: إن التمتع أحسن لأنه فصل بين أمرين بما أخرجه عن العادة، أحرم ثم تحلل ثم أحرم.

إذن كل عالم له ملحظ، فكان الله لا يريد أن يضيق على خلقه في أداء نسك على أي لون من الألوان وقد احتاط المشرع سبحانه وتعالى عند التكليف،

(١) ذوات البخاري والنسائي وابن ماجه وأحمد من أبي هريرة.

واحترم كل الظروف سواء كانت الظروف التي قد تقع من غير غريم وهو القدريات، أو تقع من غريم، وهي التي لها أسباب أخرى فقال: «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى».

وأحصرتم تعني مُنَحَّم . وهناك «حصر» وهي للقدريات، وهناك «أحصر» وتكون بفعل فاعل مثل تدخل العدو كما حوَّص رسول الله ﷺ في عام الحديبية، وقيل له لا تدخل مكة هذا العام، لذلك فالحق سبحانه وتعالى يخفف عنا وكأنه يقول لنا: أنا لا أهدر تهيز العباد، ولا نيتهم ولا استعدادهم ولا إحرامهم؛ فإن أحصروا «فما استيسر من الهدى» والهدى هو ما يتم ذبحه تقرباً إلى الله، وكفارة عما حدث.

ثم يقول بعد ذلك: «ولا تخلفوا رهوسكم حتى يبلغ الهدى محله» أي إلى أن يبلغ المكان للخصص لذلك، هذا إن كنت سائق الهدى، أما إن لم تكن سائق الهدى فليس ضرورياً أن يذبحه، ويكفي أن تكلف أحداً يذبحه لك، وقوله الحق: «فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما تيسر من الهدى» تعني أنه يصح أن يذبح الإنسان الهدى قبل عرفة، ويصح أن نؤخره ليوم النحر، ويصح أن يذبحه بعد ذلك كله.

«فما استيسر من الهدى» تعني أيضاً إن كان الحصول على الهدى سهلاً، سواء لسهولة دفع ثمنه، أو لسهولة شرائه، فقد توجد الأثمان ولا يوجد المئمن. «والهدى» هو ما يُهدى لله، أو ما يهدى الإنسان إلى طريق الرشاد. والمعنى مأخوذ من الهدى، وهو القاية الموصلة للمطلوب.

وقوله تعالى: «ولا تخلفوا رهوسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية» فالمريض الذي لا يستطيع أن يذبح الهدى وعنده أذى من رأسه كالصحابي الذي كان في رأسه قمل، وكان يسبب له الماء، فقال له رسول الله: «احلق رأسك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو أنسك بشاة»^(١)

إنها تشريعات متعاقبة وكل تشريع له مناسبة، فكما شرع لمن أحصر ما استيسر

من الهدى ، كذلك شرع لمن حلق رأسه لمرض أو كان به أذى من رأسه ، شرع له ثلاثة أشياء : صيام أو صدقة أو نسك .

والمأمل لهذه الأشياء الثلاثة يحد أنها مرتبة ترتيباً تصاعدياً . فالصيام هو أمر لا يتعدى النفع المباشر فيه إلى الغير ، والصدقة عبادة يتعدى النفع فيها للغير ، ولكن بقدر محدود لأنها إطعام ستة أفراد مثلاً ، والنسك هو ذبيحة ، ولحمها ينتفع به جمع كبير من الناس .

فانظر إلى الترقى في النفع ، إما صوم ثلاثة أيام ، وإما إطعام ستة مساكين ، وإما ذبح ذبيحة أى شاة . إن هذا تصعيد من الأضعف للأقوى كل بحسب طاقته ومقدرته .

والحق سبحانه وتعالى ساعة يشرع كفارات معينة فذلك من أجل مراعاة العمليات المطلوبة في الحج ، والمناسبة لظروف وحالة المسلم ، فأباح له في حالة التمتع مثلاً أن يقسم الصوم إلى مرحلتين : ثلاثة أيام في الحج ، وسبعة إذا رجعتم . إنه الترقى في التشريعات ، واختيار للأيسر الذي يعمل المؤمن يخرج من المأزق الذي هو فيه .

« فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم » .

وكلمة « فمن لم يجد » معناها أنه لا يملك ، وهذا الذي لا يملك نقول له : لا تفعل كما يفعل كثير من الناس قبل أن يظوفوا ، إن بعضهم يذهب للسوق ويشتري الهدايا ، وبعد ذلك ساعة وجوب الهدى عليه يقول : ليس معي ولذلك سأصوم . هنا نقول له : ألم يكن ثمن تلك الهدايا يصلح لشراء الهدى ؟

إنه لأمر غريب أن نجد الحاج يشتري هدايا لا يحصر لها ، ساعات وأجهزة كهربائية وملاحقه ، ثم يقول لا أبعد ما أشتري به الهدى . أليس ذلك غشاً

وخذاعاً؟ إن من يفعل ذلك يغش نفسه .

إذن قوله تعالى : «فمن لم يجد» يعنى لا يجد حقاً ، لا من تنفذ أمواله فى الهدايا ، ثم يصبح صفر اليدين ، ولذلك فالذين يحسنون أداء النسك لا يشترون هداياهم إلا بعد تمام أداء المطلوب فى النسك ، وإن بقى معهم مال اشتروا على قدر ما معهم .

والذين يفتقون أموالهم فى شراء الهدايا ثم يأتون عند «فما استيسر من الهدى» ويقولون ليس معنا ثمن الهدى ومنصوم ، الغريب أنهم لا يتذكرون الصوم إلا عند عودتهم ، ألم يكن الأفضل للواحد منهم أن يصوم من البداية ، من لحظة أن يعرف أنه لا يملك ثمن الهدى ويدخل فى الإحرام للعمرة؟

إن المفروض أن يبدأ فى صوم الثلاثة أيام حتى يكون عثره مسبقاً وليس لاحقاً ، وبعض العلماء أباح صوم أيام التشريق ، وأيام التشريق الثلاثة هى التى تلى يوم العيد لأنهم كانوا «يشرقون اللحم» أى يسطونه فى الشمس ليحفظ ويقدد . وبعد ذلك عندما ينتهى من أداء المناسك إما أن يصوم السبعة الأيام فى الطريق وهو عائد ، أو عندما يصل لمقرته ، إن له أن يختار ما يناسبه «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة» ومعروف أن «ثلاثة» أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة «ومعروف أن «ثلاثة» و «سبعة» تساوى «عشرة» ، وذلك حتى لا يقن الناس أن المقصود إياها صوم ثلاثة أيام وإما سبعة أيام ، لذلك قال : «عشرة كاملة» حتى لا يلتبس الفهم .

وربما أراد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أن الصائم سيصوم عشرة أيام فهى كاملة بالنسبة لأداء النسك . وليس الذابح بأفضل من الصائم ، فمادام لم يجد ثمن الهدى وصام العشرة الأيام ، فله الأجر والثواب كمن وجد ذبيح . فإياك أن تظن أن الصيام قد ينقص الأجر أو هو أقل من الذبيح .

ويقول الحق : «ذلك لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» . وهذا التشريع مقصود به من لم يكن أهله مقيمين بمكة . ونعرف أن حدود المسجد الحرام هى اثنا عشر ميلاً ، والمقيم داخل هذه المسافة لا يلزمه ذبيح ولا صوم ، لماذا؟ بعض العلماء

قال: لأن المقيمين حول للمسجد الحرام طوافهم دائم فيغنيهم عن
العمره، فإن حج لا يدخل في هذا التشريع .

ويختتم الحق هذه الآية بقوله : « واتقوا الله واعلموا أن الله شديد
العقاب » . كيف يقول الحق : إنه شديد العقاب في التيسيرات التي
شرعها ؟ أي : إياكم أن تغشوا في هذه التيسيرات ، فليس من المعقول
أو من المقبول أن تنلس شيئاً فيها ، لذلك حذرنا سبحانه من الغش
في هذه المناسك بقوله : « واعلموا أن الله شديد العقاب » .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا
رَفْعَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ
خَيْرٍ يَعْلَمَهُ اللَّهُ وَتَكْرَدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى
وَأَنْتُمْ يَتَأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾

ولما أن نلاحظ أن الحق قال في الصوم : « شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن » ولم يذكر شهور الحج : شوالاً وذا القعدة وعشرة
من ذي الحجة كما ذكر رمضان ، لأن التشريع في رمضان خاص
به فلا بد أن يبين زمنه ، لكن الحج كان معروفاً عند العرب قبل
الإسلام ، ويعلمون شهوره وكل شيء عنه : فالأمر غير محتاج لذكر
أسماء الشهور الخاصة به ، والشهور المعروفة هي : شوال وذا القعدة
وعشرة أيام من ذي الحجة وتنتهي بوقفه عرفات وبأيام منى ، وشهر
الحج لا يستغرق منه سوى عشرة أيام ، ومع ذلك ضمه لشوال وذي
القعدة ، لأن بعض الشهر يدخل في الشهر .

وكلمة «معلومات» تعطينا الحكمة من عدم ذكر أسماء شهور الحج ، لأنها كانت معلومة عندهم .

« فمن فرض فيهن الحج ، والفرض ليس من الإنسان إنما الفرض من الله الذي فرض الحج ركناً ، وأنت إن ألزمت به نفسك نية وفعلاً ، وشرعت ونويت الحج في الزمن المخصوص للحج تكون قد فرضت على نفسك الحج لهذا الموسم الذي تختاره وهو ملزم لك . وقوله سبحانه : « فرض » يدل على أنك تلزم بالحج وإن كان مندوباً . أى غير مفروض .

« فمن فرض فيهن الحج فلا رث ولا فسوق ولا جدال في الحج » . والرفث للسان ، وللعين . وللجوارح الأخرى رث ، كلها تلتقى في عملية الجماع ومقدماته ، ورثت اللسان في الحج أن يذكر مسألة الجماع ، ورثت العين أن ينظر إلى المرأة بشهوة . فالرفث هو كل ما يثاقى مقدمة للجماع ، أو هو الجماع أو ما يتصل به بالكلمة أو بال نظرة ، أو بالفعل .

والرفث وإن أبيح في غير الحج فهو محرم في الحج ، أما الفسوق فهو محرم في الحج وفي غير الحج ، فكأن الله يبه إلى أنه وإن جاز أن يحدث من المسلم فسوق في غير الحج ، فليس من الأدب أن يكون المسلم في بيت الله ويحدث ذلك الفسوق منه ، إن الفسوق محرم في كل وقت ، والحق يبه هنا المسرف على نفسه ، وعليه أن يتذكر إن كان قد فسق بعيداً عن بيت الله فليستح أن يعصى الله في بيت الله ؛ فالذهاب إلى بيت الله يبنى تكفير الذنوب عن نفسه ، فهل يُعقل أن يرتكب فيه ذنباً ؟ لابد أن نستحي أيها المسلم وأنت في بيت الله ، واعلم أن هذا المكان هو المكان الوحيد الذي يحاسب فيه على مجرد الإرادة .

يقول الله عز وجل :

﴿ وَمَنْ يَرِدْ فِيهِ بِالْحَتَايَ يَظْلَمْ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴾

إذن الرفث حلال في مواضع ، لكنه يُحَرَّمُ في البيت الحرام ، ولكن الفسوق محتمع في كل وقت ، وامتناعه أشد في البيت الحرام .

والجدال وإن كان مباحاً في غير الحج فلا يصح أن يوجد في الحج . ولنا أن نعرف أن مرتبة الجدال دون مرتبة الفسوق ، ودون مرتبة العصيان ، والرسول قال : « من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه »^(١) لم يقل : « ولم يجادل » إن بشرية الرسول تراعى ظروف المسلمين ، فمن المحتمل أن يصدر جدال من الحاج نتيجة فعل استتاره ، فكان عدم ذكر الجدال في الحديث مسحة للمؤمن ولكن لا يصح أن نتهاى فيها .

والجدال ممكن في غير الحج بدليل :

﴿ وَجَدْتُهُمْ يَأْتِيهِمْ أَحْسَنُ ﴾

(من الآية ١٢٥ سورة النحل)

إغا الحج لا جدال فيه .

والجدل هو أن يلف كل واحد من الطرفين على الآخر لبطوقه بالحجة . ثم انظر إلى تقدير الحق لظروف البشر وعواطف البشر والاعتراف بها والتفكير لأمر واقع معترف به ، فالحج يخرج الإنسان من وطنه ومن مكان أهله ، ومن ماله ، وما ألف واعتاد من حياة . وحين يخرج الإنسان هذا الخروج فقد تضيق أخلاق الناس ؛ لأنهم جميعاً يعيشون عيشة غير طبيعية ، فهناك من ينام في غرفة مشتركة مع ناس لا يعرفهم . وهناك أسرة تنام في شقة مشتركة ليس فيها إلا دورة مياه واحدة ، ومن الجائز أن يرغب أحد الأفراد في قضاء حاجته في وقت قضاء حاجة شخص آخر ، وحين تكون هذه المسألة موجودة لا رأى لإنسان . ولذلك يقال : « لا رأى لحاقن » أى لا رأى لمحصور . . أى لمن يريد قضاء حاجته من بول ، وكذلك الشأن في الحاقب وهو الذى يجتنب خائضه لأنها مسألة تحيل توازن الإنسان .

(١) رواه أحمد ، والبخارى ، والنسائي وابن ماجه .

إذن فالحياة في الحج غير طبيعية، وظروف الناس غير طبيعية، لذلك يحذرنا الحق من الدخول في جدل؛ لأنه ربما كان الضيق من تغيير نظام الحياة سبباً في إساءة معاملة الآخرين، والحق يريد أن يمنع هذا الضيق من أن يؤثر في علاقتنا بالآخرين. وقد أثبتت التجربة أن من يذهبون للحج في جماعة إما أن يعودوا متحايين جداً، وإما أعداء ألداء.

ولذلك يطلب إلينا الحق أن يصبر كل إنسان على مايراه من عادات غيره في أثناء الحج، وليحتسب خروجه عن عاداته وعن رثابة أموره وعن أنسه بأهله يحتسب ذلك عند الله، وليشتغل بأنس الله، وليتحمل في جنبه كل شيء، ويكفى أنه في بيت الله وفي ضيافته.

والحق سبحانه وتعالى يقول: «وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى». فبعد أن نهانا الحق بقوله: «فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج»، وتلك أمور سلبية وهي أفعال على الإنسان أن يمتنع عنها، وهنا يجمع الحق الأفعال السلبية بالأمر بالأفعال الإيجابية، أفعال الخير التي يعلمها الله.

إن الله يريد أن يجمع في العبادة بين أمرين، سلب وإيجاب، سلب ما قال عن الرفث والفسوق والجدال، ويريد أن نوجب ونوجد فعلاً. «وما تفعلوا من خير يعلمه الله». وما هو ذلك الخير؟ إنها الأمور المقابلة للمسائل المنهى عنها، فإذا كان الإنسان لا يرفث في الحج فمطلوب منه أن يحفظ في كلامه وفي نظراته وفي أسلوبه وفي علاقته بأمراته الحلال له. فيمتنع عنها ما دام محرماً ويطلب منه أن يفعل ما يقابل الفسوق، من بر وخير.

وفي الجدال نجد أن مقابله هو الكلام بالرفق والأدب واللين وبحلاوة الأسلوب وبالعطف على الناس، هذا هو المقصود بقوله: «وما تفعلوا من خير

يعلمه الله . وكلمة من في قوله «من خير» للابتداء، كأن الله سبحانه وتعالى يريد منك أن تصنع خيراً وهو سبحانه يرى أقل شيء من الخير؛ ولذلك قال: «يعلمه الله». فكانه خير لا يراه أحد؛ فالخير الظاهر يراه كل الناس؛ والتعبير «يعلمه الله» أي الخير مهما صغر، ومهما قل فإن الله يعلمه، وكثير من الخيرات تكون هواجس بالنية، ويجازي الله على الخير بالجزاء الذي يناسبه.

وقوله الحق: «وتزودوا» والزاد: هو ما يأخذه للمسافر لينتقري به على سفره، وكان هذا أمراً مألوفاً عند العرب قديماً؛ لأن المكان الذي يذهبون إليه ليس فيه طعام. وكل هذه الظروف تغيرت الآن، وكذلك تغيرت عادات الناس التي كانت تذهب إلى هناك. كانت الناس قديماً تذهب إلى الحج ومعها أكفانها، ومعها ملح طعامها، ومعها الخيط والإبرة، فلم يكن في مكة والمدينة ما يكفى الناس؛ وأصبح الناس يذهبون الآن إلى هناك ليأتوا بكُماليات الحياة، وأصبحت لا تجد غربة في أن فلانا جاء من الحج ومعهم كذا وكذا. كأن الحق سبحانه وتعالى جعل من كل ذلك إيذاناً بأنه أخبر قديماً يوم كان الوادي غير ذي زرع فقال:

﴿يُجِبِّي إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ...﴾ (٥٧) [القمر]

وانظر إلى دقة الأداء القرآني في قوله: «يجبي» ومعناها يؤخذ بالقوة وليس باختيار من يذهب به، فكان من يذهب بالثمرات بكل ألوانها إلى هناك مرغم أن يذهب بها، وهو زرق من عند الله، وليس من يد الناس.

وهذا تصديق لقوله تعالى:

﴿وَأَرْزُقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ...﴾ (٢٧) [إبراهيم]

وقوله الحق: «وتزودوا» مأخوذة - كما عرفنا - من الزيادة، والزاد هو طعام المسافر، ومن يلحق شينا لسفر فهو فائض وزائد عن استهلاك إقامته، ويأخذه حنبي يكفيه مئونة السؤال أو الاستشراف إلى السؤال؛ لأن الحج ذلة عبودية، وذلة العبودية يريد بها الله له وحده. فمن لا يكون عنده مئونة سفره فربما يذل لشخص آخر، ويطلب منه أن يعطيه طعاماً، والله لا يريد من الحاج أن يذل لأحد، ولذلك

يطلب منه أن يتزود بقدر حاجته حتى يكفى نفسه ، وتظل ذلته سليمة لربه ، فلا يسأل غير ربه ، ولا يستشرف للسؤال من الخلق ، ومن يسأل أو يستشرف فقد أخذ شيئاً من ذلته المفروض أن تكون خالصة في هذه المرحلة لله وهو يوجهها للناس ، والله يريد لها خالصة .

وإن لم يعط الناس السائل والمستشرف للسؤال فريماً سرق أو نهب قدر حاجته ، وتتحول رحلته من قصد البر إلى الشر . وكان بعض أهل اليمن يخرجون إلى الحج بلا زاد ويقولون : « نحن متوكلون ، أنذهب إلى بيت الله ولا يطعمنا ؟ » . ثم تضطربهم الظروف لأن يسرقوا ، وهذا سبب وجود النهب والسرقة في الحج . إن إلحاح الجوع قد يدفع الإنسان لأن ينهب ويسرق ليسد حاجته .

ومن هنا أراد الحق سبحانه وتعالى أن يقطع على النفس البشرية هذا الشر ، فقال : « وتزودوا » . إنه أمر من الله بالتزود في هذه الرحلة التي ينقطع فيها الإنسان عن ماله وعن أهله وعن أحبائه وعن معارفه ، ويقول سبحانه : « فإن خير الزاد التقوى » . وتعرف أن الزاد هو ما تبقى به نفسك من الجوع والعطش ، وإذا كان التزود فيه خير لاستبقاء حياتك الفانية ، فما بالك بالحياة الأبدية التي لا فناء فيها ، ألا تحتاج إلى زاد أكبر ؟ فكان الزاد في الرحلة الفانية يعلمك أن تزود للرحلة الباقية .

إن فحواه : « فإن خير الزاد التقوى » يشمل زاد الدنيا والآخرة ، والله سبحانه وتعالى يذكرنا بالأمور المحسنة وينقلنا منها إلى الأمور المعنوية ، ولكن إذا نظرت بعين صدق وحق وجدت الأمور المعنوية أقوى من الأمور الحسية . ولذلك نلاحظ في قوله سبحانه وتعالى :

﴿ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْآتِكُمْ ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الأعراف)

هذا أمر حسي ، ويفيدنا ويبيدنا سبحانه « ريشاً » . إنه - سبحانه - لا يؤاري السوء فقط ، وإنما زاد الأمر إلى الكماليات التي يتزين بها ، وهذه الكماليات هي الريش ، أي ما يتزين به الإنسان ، ثم قال الحق :

﴿وَلَيْسَ اتَّقَوْنِ ذَلِكَ خَيْرٌ﴾

(من الآية ٢٦ سورة الاحزاب)

أي أنعمت عليكم باللباس والريش ، ولكن هناك ما هو خير منها وهو «لباس التقوى» . فإن كنت تعتقد في اللباس الحسن أنه ستر عورتك ووقاك حراً وبرداً وتزينت بالريش منه فافهم أن هذا أمر حسي ، ولكن الأمر الأفضل هو لباس التقوى ، لماذا ؟ لأن مفسوح الآخرة شر من مفسوح الدنيا .

إذن قوله : « وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولى الألباب » . يعني أن الحق يريد منك أن تزود للرحلة زاداً يمنعك عن السؤال والاستشراف أو النهب أو الغصب ، واحذر أن تدخل فيه شيء مما حرم الله ، ولكن تزودك في دالة : « واتقون يا أولى الألباب » أي يا أصحاب العقول ، ولا يبنه الله الناس إلى ما فيهم من عقل إلا وهو يريد منهم أن يحكموا عقولهم في القضية ، لأنه جل شأنه يريد منك أن تحكم عقلك ، فإن حكمت عقلك في القضية فسيكون حكم العقل في صف أمر الله .

ولما كان الله - سبحانه - بسمة لطفه ورحمته - يريد في هذه السورة المقدسة والرحلة المباركة أن يتعاون الناس ، إذن لجماعة من الحجاج أن تقوم على خدمة الآخرين تيسيراً لهم . ومن العجيب أن الذين يقومون بخدمة الحجاج يرخص الله لهم في الحج أن ينفروا قبل غيرهم ؟ لأن تلك مصلحة ضرورية . فهب أن الناس جميعاً امتنعوا عن خدمة بعضهم بعضاً فمن الذي يقوم بمصالح الناس ؟ إذن لابد أن يذهب أناس وحظهم العمل لخدمة الحجاج ، والله - سبحانه - تعالى - بين ذلك ووضحه بقوله :

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ